

經部

欽定四庫全書

經部

周易觀彖卷十九

詳校官國子監祭酒臣覺羅吉善

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

總校官知縣臣楊懋珩

校對官主事臣張慎和

謄録監生臣周鴻

周易觀彖卷九

大學士李光地撰

下經四

䷷ 艮下離上

旅小亨旅貞吉

凡物之寄於物而不居者莫如火山上之火則尤寄而不居旅之象也人不能無旅旅然後往來通而

民用利雖非亨之大者而小亨之道也旅有旅之貞

焉彖傳及文所言備矣

彖曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以

小亨旅貞吉也

旅有小亨之道其下卦體卦德之善則皆旅貞而所

以致亨者也旅以柔為善柔而得中善之善者也五

以柔得中乎外而順乎剛則是以柔中處旅能依彊

輔内止外明則是安於所處而能明察事幾皆處旅

之正也凡言麗者皆明在外而以内卦爲主言爲明所麗也晉以順爲主睽以說爲主旅以止爲主以是爲主於内而外之明麗之故明麗爲一德如言明爲他卦所麗則麗非離德而屬於他矣

旅之時義大矣哉

亨雖小而時義大

象曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄

止故慎明故不留慎而不留亦旅之義也

初六旅瑣瑣斯其所取災

陰性吝嗇處下則志卑而行賤故發此戒

象曰旅瑣瑣志窮災也

程傳云志意窮迫益自取災

六二旅即次懐其資得童僕貞

二有柔中之德是能安於所處保其所有而善撫其下者故有三者之善

象曰得童僕貞終无尤也

三者之中童僕為重三以剛失其童僕四上亦無得童僕之文故三上雖不言喪資而凶厲四雖旅處得資而心未快也

九三旅焚其次喪其童僕貞厲

過剛之德所處則不安所撫則不順以是為常能無危乎

象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也

焚次已可傷況喪其童僕乎時有旅也而自君子處

之則無所不用其誠不敢以旅視之也以旅之道與下則待之如路人而已人心不附故曰其義喪也

九四旅于處得其資斧我心不快

雖非純剛而亦無柔中之善故未得所安而暫寄於所處以資斧自防而心未能坦然安樂也

象曰旅于處未得位也得其資斧心未快也

未得位釋旅于處之義言未即次也斧者所以防患坦然安舒則無所用之故二言資不言斧也

六五射雉一矢亡終以譽命

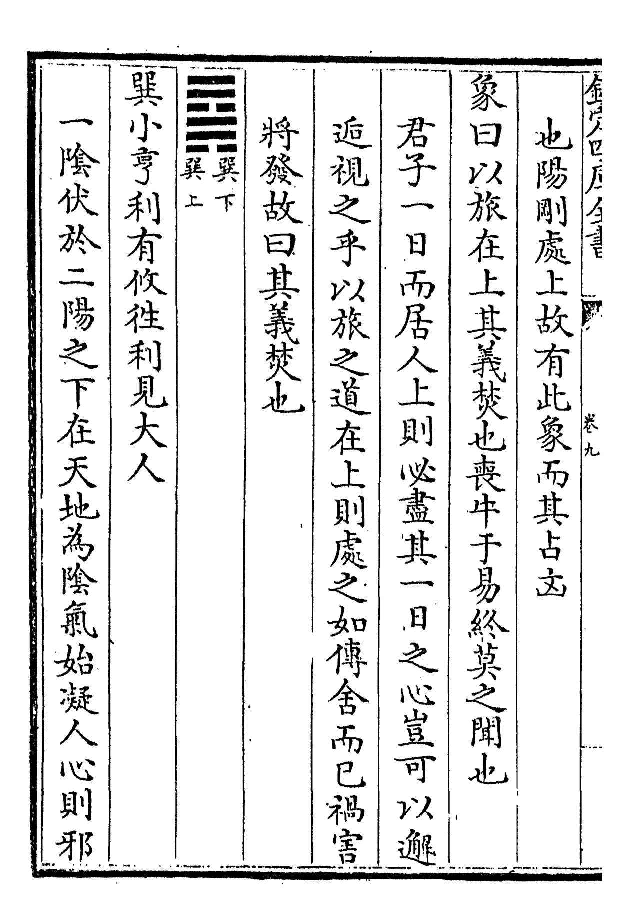
五以柔中在外而順乎剛又為文明之主當旅之時出而有獲之象也一矢亡言獲之易也所獲者文明之物則其終有譽命矣

象曰終以譽命上逮也

凡言命者自上而下故以上逮釋譽命之義

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶

離為雉又為牝牛焚巢者失所依也喪牛者亡其順

也陽剛處上故有此象而其占凶

象曰以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也

君子一日而居人上則必盡其一日之心豈可以邇近視之乎以旅之道在上則處之如傳舍而已禍害將發故曰其義焚也

䷸ 巽下巽上

巽小亨利有攸往利見大人

一陰伏於二陽之下在天地為陰氣始凝人心則邪

欲潛動於政事亦奸慝伏匿之象也風者陰氣而能散乎陰氣以其本生於陽也張子所謂陰在内而陽不得入則周旋不舍而為風是也故陰伏在内陽必從而入以散之邪動於中必深察以除之奸慝伏匿王者必命令告戒以飭治之命令象天之風也　革蠱變革之大者也故占曰元亨巽則從其小而飭治故亨亦小也治之不可不速故曰利有攸往非得陽剛之德不能治而化也故又曰利見大人

象曰重巽以申命

義與習坎重險也相似重險所以有更習於坎之象

重巽所以有申復命令之象

剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往

利見大人

說巽卦者皆謂一陰入於二陽之下是謂陰入也今

須以象傳為据葢以陰伏在内故陽入而散之是巽

主於陽不主於陰也又因二五有中正之德故言剛

以中正而巽其志得行而柔無不受治而順乎剛志行而順是以小亨利有攸往也非剛中正之德不能是以利見大人也

象曰隨風巽君子以申命行事

言申命又言行事者明申命必有行事之實不徒取其能入故爻有進退者有頻巽者有入在牀下而失其資斧者

初六進退利武人之貞

初六巽之主也以柔居下能入而不能斷故有進退之象若濟以武人之貞則無不利矣

象曰進退志疑也利武人之貞志治也

善入者必多疑有以制之則治矣

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎

以剛中而巽巽之善者巽在牀下言其入之至深也史者以察吉凶巫者以除災害入之至深又能察其害而急除之如史巫之紛若則有合於巽道故吉且

无咎也

象曰紛若之吉得中也

惟其得中故雖紛然而不為擾

九三頻巽吝

三位過中過於巽者也過於巽則為頻巽以剛才處之頻擾甚矣雖未至於凶而向乎凶矣故吝

象曰頻巽之吝志窮也

志始於疑終於窮蓄疑之極則窮也

六四悔亡田獲三品

四亦巽主以陰居陰宜有悔也以其上順乎九五之中正以行事故可以亡其悔而有田獲三品之象蓋田獵者所以為民除害所獲既多害盡去矣象有利見大人之義故四之象占如此

象曰田獲三品有功也

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉

處重巽之中亦有悔也以剛中正而居尊位是處巽而得其正者故其占為吉且悔亡而无不利有悔是无初也亡之而无不利是有終也然其整飭更新之術必也丁寧反復於其始而揆度審處於其繼葢丁寧者所以申命也揆度者所以行事也申命既詳行事又審則可謂入而能制矣是以吉也

象曰九五之吉位正中也

先庚後庚即申明貞吉之義故但曰九五之吉

上九巽在牀下喪其資斧貞凶

上過中巽極巽之甚而無復斷矣故有入於牀下而失其資斧之象牀下至深也斧所以斷也徒事深入而失厥斷制則不至於極壞不止以是為常其凶甚矣

象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

正乎凶言常乎凶也　王輔嗣以卑順解巽義後多因之然順為坤之專德巽未聞有順義考之於經曰伏曰入曰制曰齊皆與順義差別王氏葢見柔順乎

剛之辭且見爻多牀下之象故以卑順釋之然牀下者陰所伏也巽在牀下所以入而制之也能使柔順乎剛則齊矣卑者巽之形順者巽之效皆非巽字正解若以人心之德言之以為沈潛深密之義則可不可以卑順訓也

䷹ 兌下兌上

兌亨利貞

二陽在内一陰在外剛中柔外其德為說在天地則

陽氣在内而敷散隂潤於外以滋悅萬物澤之象也在人則為實心在内而以和悅之道親人其情悅物而物亦悅之兊之義也　程傳曰能悅於物物莫不悅而與之足以致亨然為悅之道利於貞正非道之悅則為邪諂而有悔咎故戒利貞也

彖曰兊說也剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉

剛中柔外兼釋名辭程傳曰剛居中中心誠實之象柔在外接物和柔之象故為說而利貞愚謂一陰内伏而陽因之以入則邪僻無所隱於中一陰外見而陽載之以出則諂佞無所施於外此巽兌兩卦之義

象曰麗澤兌君子以朋友講習

口舌君子所慎惟講習為至說而無傷

初九和兌吉

凡說道以剛為正柔為邪故卦之四陽皆善二陰皆

惡又內卦為初外卦為終初心未失情必由中所感既深則有累於物故初二之義於四五又為善也居卦最初又獨不與陰比卦之四陽不與陰比者此爻而已故為能以和為兌而其占則吉和者性之發情之正也

象曰和兌之吉行未疑也

感深則感於物矣惟居初故行未疑

九二孚兌吉悔亡

二近六三宜有悔也有剛中之德故能以孚為兑吉而亡其悔矣

象曰孚兑之吉信志也

以信為志則不隨物而遷

六三來兑凶

不中不正為説之主凡可説之物無不感之而來凶之道也居内卦故曰來

象曰來兑之凶位不當也

以不正之德當交物之位

九四商兌未寧介疾有喜

承五近三有商兌未寧之象本剛德也故又有介疾

有喜之占

象曰九四之喜有慶也

四居上位能去邪從正則其喜不獨一身凡象傳言

有慶者多上三爻也

九五孚于剝有厲

凡兌居上體五上多有相感之象此卦之義又專於說者故特為孚于剝之戒

象曰孚于剝位正當也

居尊位而正與上六相比

上六引兌

陰居說極在外又有去而不返之象故曰引兌來兌者我感而物來引兌者物引而我去傳曰則是物至而人化物也孟子曰物交物則引之而已矣此之謂

也不言凶者咸之輔頰舌明夷不明晦之例也

象曰上六引兌未光也

其心光明則不至於為物所引矣

☵☴ 坎下巽上

渙亨王假有廟利涉大川利貞

能散萬物者莫如風行于水上則尤有蕩揺離散之象所以名渙　物散而後能聚是渙有亨道也王者致其精誠以感假於有廟此聚渙之最大者渙散則

不利於涉川矣而云利涉大川者惟其渙散故宜蹈
險以合聚之故六爻皆有以渙濟渙之義其道則在
於正而固也
彖曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同
渙固有亨理然無以聚之不能亨也九二剛來為主
於内則是有聚渙之本而不窮矣六四柔得位乎外
卦而上同于九五則是主臣相助而有聚渙之資矣
此渙所以能亨也凡易言剛來者皆内有主之象也

王假有廟王乃在中也利涉大川乘木有功也

卦體九五居中有王者誠心假廟之象卦象木在水上涉川之象

象曰風行水上渙先王以享于帝立廟

即彖辭假廟之義而又加以享帝

初六用拯馬壯吉

居卦之初則猶未渙也故不言渙未渙而亟拯之吉之道也

象曰初六之吉順也

力順而易故曰順也

九二渙奔其机悔亡

机所以為安者剛來為主於内則本固而安故有奔而就机之象時既渙矣有悔也本固而安則大勢以聚故可以亡其悔

象曰渙奔其机得願也

六三渙其躬无悔

三之才非濟渙者而卦惟此爻有應於上則是志在濟時而能不有其身之象蓋渙之時皆能渙者志在濟時而忘其私事之濟否皆可无悔

象曰渙其躬志在外也

在外釋渙躬之義且明應上

六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思

上同于五而下無應渙其羣之象也渙其羣者人臣之盛節故其占曰元吉丘聚也渙之為渙人之所知

也渙之為聚非等夷思慮之所及也申决元吉之義

象曰渙其羣元吉光大也

言能渙其羣而元吉者由其心之光大無私故也光大無私則衆志服而羣賢進豈非以散為聚乎庸俗私小之心何足以知之

九五渙汗其大號渙王居无咎

人之疾病得汗則散王者於生民疾病能盡誠呼號以解散之如渙汗然則血脉周流而上下之氣通矣

故雖當渙之時而王居可以无咎甚言王者誾露誠意宣布德音之可以濟渙也

象曰王居无咎正位也

九五居得正位有王居无咎之象

上九渙其血去逖出无咎

上居卦外不當事任惟離其所傷去而遠出則无咎矣逖遠也

象曰渙其血遠害也

恐疑於小畜血去之文故斷渙其血為句而以遠害

包去逖出之義

☵☱ 兌下坎上

節亨苦節不可貞

澤上有水未盈則止既滿則流其止其行有自然之限制所以為節　節有亨道以其能止能行也如能止而不能行則為苦節苦節則不可以為正而常也

象曰節亨剛柔分而剛得中

節固有亨道然所以可亨者以其適中也卦之剛柔相半而二五之剛得中則是不過中道之象此節所以亨也

苦節不可貞其道窮也

說以行險當位以節中正以通

又以卦德卦體申卦辭之意坎為習險有勞苦之義說以行之則不苦矣四五當上位以節天下五中而四正以中正行節道則通而不窮矣

天地節而四時成節以制度不傷財不害民

四時成則物阜而民安王者之制度所以順天道因

地利與之同節者也

象曰澤上有水節君子以制數度議德行

制數度以節其外議德行以節其心

初九不出戶庭无咎

卦取澤上有水為節之義然水者流澤者止流則通

而止則塞故爻又取澤水通塞為義下卦象澤之止

三則止之溢而流也上卦象水之行上則行之極而止也初在澤之下二在澤之中故其辭皆曰不出然初處下居初時當止也當止而止知通塞者也故无咎

象曰不出户庭知通塞也

九二不出門庭凶

二居下體之中可行之時也可行而止則為失時義而凶矣二之爻德非不善也以卦取澤水為通塞閉坎水之下流而二正在其中此所以為失時之義故

曰象也者像也

象曰不出門庭凶失時極也

六三不節若則嗟若无咎

三止極而流又為說主不中不正非能節者以坎險在前困心衡慮正程子所謂說而過險之義故為不節而能嗟悔其占可以无咎

象曰不節之嗟又誰咎也

又誰咎也與同人初九同皆許其補過之辭也

六四安節亨

柔得其正安於節者也如水之順行而安流與卦義合故曰亨

象曰安節之亨承上道也

以柔正承九五之中正

九五甘節吉往有尚

所謂當位以節中正以通者也甘者苦之反

象曰甘節之吉居位中也

居中有由中之義水之由中而出者其味甘也

上六苦節貞凶悔亡

上流極而止又險極也苦節之象也凡水始由中出則甘流而注海或停瀦為鹵溼則苦苦者水之窮苦節者道之窮也不利於行故凶無疚於身故悔亡或疑上之苦節失時之極比二為甚而猶悔亡何也曰上在事外雖道之窮獨善其身而已何所悔乎二當時用而如此此其所以凶也韓愈之論陽城引蠱上

與蹇二意正若此

象曰若節貞凶其道窮也

䷼兌下巽上

中孚豚魚吉利涉大川利貞

二陰在内四陽在外凡中虚之物有感於外則化生於其中葢其中虚者實理具足故感於外而生於中非由外鑠我也人心之性感物發動理亦如是孚之為字從爪從子鳥之覆卵氣自外入形從中化内外

之感中孚之義又二體剛皆得中中實信之質也卦德說而巽以說而入於人卦象澤上有風凡積水必生風風與澤又相入亦内外感應之理故為中孚中孚以虛為本葢虛則無所偏繫然後能無所不感無所不感然後為誠之至也信及無知之物則無所不感可知矣利涉大川亦以其虛也古人云蹈水之道無私是也貞者固守乎理之正也守理之貞則無私而無不感矣

彖曰中孚柔在内而剛得中説而巽孚乃化邦也

中虚則無私中實則有主故无妄無私也而曰剛主於内咸有感也而曰以虚受人其意皆互相備此二者孚之體也以説道巽入於人則邦無不化此又孚之用也

豚魚吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虚也中孚以利貞乃應乎天也

中孚豚魚吉本相連為文如履虎尾之例今既離卦

名而釋之則豚魚吉之意不明故申之曰信及豚魚也卦有乘木之象又有舟虛之象舟虛而涉川則利心虛而蹈險則宜天之道信而正而已矣

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死

澤者積陰之處也風以散之議獄緩死之象也程傳曰君子於天下之事無所不盡其忠而議獄緩死最其大者也

初九虞吉有他不燕

中孚之爻不以相應爲善中孚虚也應則有所繫矣虞安也禮有虞祭是也剛居孚初初心不失然上應六四則慮爲所遷故其占爲能安以自守則吉若動於外而有他則不安也凡易例以初九而應六四以九四而應初六者皆無吉義此爻與大過之四辭正同也

象曰初九虞吉志未變也

有他則志變矣

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之

九二剛中有實德者也雖無應於上而誠則必動故其象爲鶴鳴於陰其子必和好爵在我必有與靡之者好爵謂酒也靡醉也葢有實德者雖潛隱不務於外然懿德之好出於自然所謂同聲相應同氣相求者此爻之義也　以其子爲九五易無此例謂初九之同德則可耳葢初有子象如係小子有子考无咎童觀小子厲之類是也

象曰其子和之中心願也
中心願言其以孚應也
六三得敵或鼓或罷或泣或歌
不中不正有應於上心繫於物而實德亡矣內無實德故動靜哀樂皆不自主因物而變者也
象曰或鼓或罷位不當也
六四月幾望馬匹亡无咎
下應初九在他卦有相求之義中孚之交不取繫應

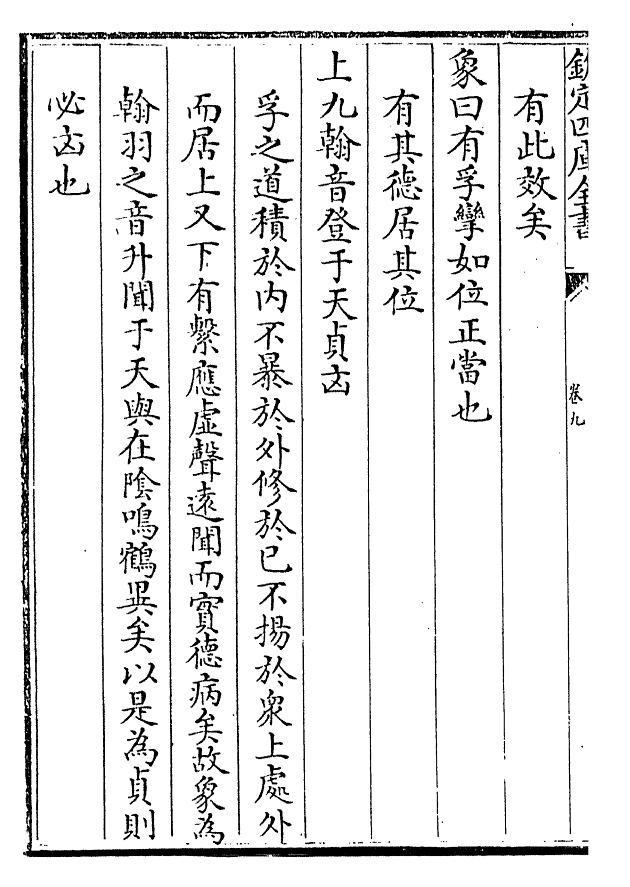
而四近九五故為能去初以上同於五不繫於私誠以獲上无咎之道也月受日之交則盈而望象四五之交孚

象曰馬匹亡絶類上也

絶類謂去初

九五有孚攣如无咎

九五剛而中正為孚之主有化邦之任故有孚攣如而後可以无咎攣如謂固結而不可解說而巽之則

有此效矣

象曰有孚攣如位正當也

有其德居其位

上九翰音登于天貞凶

孚之道積於内不暴於外修於已不揚於衆上處外而居上又下有繫應虛聲遠聞而實德病矣故象為翰羽之音升聞于天與在陰鳴鶴異矣以是為貞則必凶也

象曰翰音登于天何可長也

虛聞不可以久豈可以是而為常乎

☶☳ 艮下 震上

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉

四陰在外小者過也在人則為小事之過人於小事而有過者以其時之所值宜乎謹小慎微君子能勤小物斯無大患也細微之事而過於畏謹故亦謂之

過若夫忽於其事之小以至蕩閑踰檢甚而抬尤致災則又凡人之小過也其象山上有雷雷出地奮陽之盛也及乎山上則氣和緩而聲寖微亦小過之義

時當小過則過而後亨然必過而不失其正乃可亨爾苟失其正則是小人之過烏得亨乎可小事不可大事申小過亨之意小事可以過於柔乃時之宜也大事過於剛則非時之宜矣飛鳥遺之音不宜上宜下又申利貞之意卦有飛鳥之象故卦以兆告如

飛鳥之詒以音上下者鳥飛之上下不宜上宜下述鳥語之意以切人事也葢鳥之飛也上下無常而人之過也各於其黨凡過而放縱上之類也過而謹節下之類也不上而下則得過之正而亨矣故大吉

彖曰小過小者過而亨也

大過之亨必善所以處之惟小過則有亨道

過以利貞與時行也

非過而又貞也乃過而不失其貞以過為貞爾此所

以為與時偕行也

柔得中是以小事吉也剛失位而不中是以不可大事也

小事之過者過於柔此卦柔得中位是有小事吉之象也大事之過者過於剛此卦剛失位而不中是有不可大事之象也

有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也

小事之在人羽毛之象也羽毛飛揚而身與之高下

故在書曰不矜細行終累大德逆順亦以鳥飛之勢言猶之飛也摶風而上則其勢逆隨風而下則其勢順以喻人之行事猶之過也過而放縱則於理逆過而謹節則於理順矣

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉

三者皆過也然皆過而近於本者象傳宜下之意也

初六飛鳥以凶

四隂皆象鳥之毛羽初上處其兩端則翼之象也居卦之初於時未過爻有翼象故其飛不能自止不當過而過過而失其正者也凶害乃所自取故曰以凶

按象曰宜下初處最下宜乎吉矣且大過中爻兩棟一吉一凶而小過初上之飛鳥皆凶者葢屋之棟惟一而鳥之翼有兩棟之上者為隆下者為橈而翼之舒於兩旁則皆飛之象也不安於下故其凶為甚

象曰飛鳥以凶不可如何也

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎

二應五君臣之位也以六二應六五又每取妣象晉之王母是也以孫婦祔於祖妣疑於越矣然禮則當然可過者也惟君臣之際名分最嚴則不可以豪釐而過此爻與五兩陰相應有妣婦之配無君臣之交故其越四應五是過祖而遇妣也無正應於上而居下位是不及君而自得其臣也以喻天下凡事有可過者則過而不失其中有不可過者則不及而後為

中二有中徳能權衡乎過不及以取中者也故无咎

象曰不及其君臣不可過也

當過之時而言不及故特釋之明事有決不可過者

九三弗過防之從或戕之凶

小過之時過於小心慎密之時也三以剛居剛而不中是不能過為周防者失時之義故必有戕害及之而其占凶

象曰從或戕之凶如何也

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞

以剛居柔文義可无咎矣然不得中位則有不能過於審處以適合其宜者以是而往則亦有危而當戒而不可長守之以為常也

象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也

三四皆所謂剛失位而不中然不過防則其害切不過遇者有危而已且居柔本有无咎之理故能戒則免於凶厲也

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴

雲飛而在上及成雨則下矣密雲不雨猶飛而未下也凡西風則不雨雲自西來西風動也當小過之時以陰居尊必有過於上而不能下者然幸其有中德雖比上而應二故又戒以降心下交如弋鳥然不弋其飛者而弋其在穴者如此則合於宜下之義而過可免矣　按卦有飛鳥之象而此爻變鳥象雲者雲鳥皆飛類也以此爻居尊故特變其象雲而下施則

潤及於物居尊位而能下交則澤被天下矣

象曰密雲不雨已上也

小過之時不宜上者

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚

以陰居最上故為不能遇而過之其過也甚矣離如詩言鴻則離之謂鳥之飛而離於此也然處時之窮與之俱過其凶亦由於災眚以别於初之未過而自取凶又以别於迷復之凶而復召災眚者

象曰弗遇過之已亢也

亢者上之極而不能下者

䷾ 離下坎上

既濟亨小利貞初吉終亂

水火之用交故為既濟如地天之為泰也　亨小者事之既濟則人心懈心本也事末也亨在事而不在心是小者亨也既以利貞戒之又以初吉終亂警之皆一意也

彖曰既濟亨小者亨也利貞剛柔正而位當也

六十四卦惟此卦之剛柔正而各居其位有貞之象也

初吉柔得中也終止則亂其道窮也

既未濟之善皆在柔中者既濟之外卦是治而將亂未濟之外卦是亂而復治也易貴剛中而此二卦不然者時為大也

象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之

亦與彖辭同意

初九曳其輪濡其尾无咎

既濟之初可以濟而猶未可輕濟也初居下當濟時有濡尾之象然有剛正之德故能曳其輪而不進則雖濡其尾而无咎矣蓋欲進而即止臨事而懼者也故无咎

象曰曳其輪義无咎也

義在曳其輪故專釋之

六二婦喪其茀勿逐七日得

曳輪則車不行已行矣而喪其蔽車之飾則猶難行也夫義路也禮門也君子之行道濟時也義不可則不進無異於曳其輪禮不備則不合無異於喪其茀

六二亦當濟初而居内卦離體有雉翟之美而未施故取此象然中正之德有應於上故又為勿逐七日得

象曰七日得以中道也

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

三之時已濟矣然推本其成功之難如高宗之伐國

久而後克欲人無忘乎始事之艱又戒以小人勿用欲人豫防乎將來之禍不如是則初吉而終亂矣一時之濟其可保乎

象曰三年克之憊也

憊者言其勞師之久

六四繻有衣袽終日戒

濟已過中思患豫防不可須臾離之時也故取此象

象曰終日戒有所疑也

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

九五之時濟而過矣故爲之戒曰斯時也與其極乎盈盛如東鄰之殺牛不若減損薄約致其精誠如西鄰之禴祭爲實受其福也此爻之義與泰之三正同

象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也

時當薄約故東鄰不如西鄰之時也持盈挹滿吉方大來故曰實受其福

上六濡其首厲

濟終則亂又以陰柔之德居之濡首之象也濡首則不能自振矣危之道也

象曰濡其首厲何可久也

能自振拔則首不濡矣豈可以於湛溺而不返乎

䷿ 坎下離上

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

水火之用不交故為未濟如天地之為否也 程傳云未濟之時有亨之理惟在慎處而已狐能度水濡

尾則不能濟其老者多疑畏故履氷而聽懼其陷也
小者則未能畏慎而果於濟則濡其尾而不能濟也
既不能濟无所利矣愚謂傳說甚善但汔字之義須
從本義為長　既未濟猶泰否也然泰卦言吉亨而
既濟則多危懼否宜儉德辟難而未濟則但當敬謹
而已閒嘗以其時義推之葢既濟又在泰之後而否
之先未濟又在否之終而泰之始二卦處乎否泰之
交故其辭義有不同者然而初吉終亂之占即城復

於隍之象而汔濟濡尾之戒則其亡其亡之心也

彖曰未濟亨柔得中也

未濟極則濟矣而五以柔中處之是能敬慎所以亨也

小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也

未出水中而濡其尾則不續終矣所以深戒夫垂成而敗者也

雖不當位剛柔應也

又申明未濟爻義有亨之善

象曰火在水上未濟君子以愼辨物居方

物各得其分而後和是以未濟求濟之道也

初六濡其尾吝

卦有濡尾之象而初尾位也又有童稚小子之象所謂小狐者也陰柔當未濟之初時未可而急于進其不能濟必矣

象曰濡其尾亦不知極也

極依本義作敬大抵兩卦之義敬愼則吉也

九二曳其輪貞吉

九二之時猶未可濟也二有中德能自止而不進是得乎處時之正者占者如是則吉矣

象曰九二貞吉中以行正也

釋貞字之義

六三未濟征凶利涉大川

既未濟諸爻無舉卦名者惟此爻言未濟葢諸爻所處者時也故不舉其時而意自明此爻内卦之極時

可濟矣而陰柔不中正可濟而不濟是未濟在己而不在時故特曰未濟見其失時也疑事無功故以征則凶然惟施於涉大川則利蓋涉大川又險之甚者雖當可爲之時而險難之大者則不妨於疑慎是反以未濟爲利也義與漸三利禦寇同

象曰未濟征凶位不當也

以柔才而當將濟之位

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國

四五皆自未濟而濟之時也然位皆失正故皆為之占戒言時雖可為而以不正行之必有悔也四當外卦之初非奮發則不濟故有震用伐鬼方之象詩所謂奮伐荆楚是也葢商道當高宗之時謂之中興則是自未濟而既濟也故兩卦皆取其事為象

象曰貞吉悔亡志行也

言德者欲思其艱言志行者欲厲其志

六五貞吉无悔君子之光有孚吉

四曰悔亡五則无悔矣居尊位而有中德當濟之時故其實德發為輝光吉之道也以前文高宗之義推之此則所謂嘉靖殷邦者與

象曰君子之光其暉吉也

自未濟而濟則光暉倍盛如焚赭之餘而生草木雷雨之後而見青天其光采必逾倍於常時也人之出於磨厲與國家興於憂危理皆如此

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是

時將濟矣內有孚信則雖飲食宴樂而安以俟之可以无咎然戒懼之心不可忘也苟溺焉以至於濡其首則内之孚信反由是而失矣懼以終始其要无咎易之道也

象曰飲酒濡首亦不知節也

明濡首為飲酒之過與既濟上爻相發

周易觀象卷九

周易觀象卷十

大學士李光地撰

繫辭上傳

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣

尊卑專言天地卑高則天地間之物山澤之類是也

動靜以兩物言之或動而或靜以一物言之時動而
時靜莫不各有常理焉方謂在天之方候方候易則
生殺之氣以類而聚矣物謂在地之形質形質異則
清濁之品以羣而分矣在天成象在地成形謂其本
一氣也而有兩在如日月之精降為水火水火之氣
升為雲雹皆其驗也此節以造化不易之體言樂記
所謂天地之序也上句皆屬造化下句皆切易書明
畫前之有易也故下文遂直用易中名物以說造化

不復分別

是故剛柔相摩八卦相盪

相摩以兩物相交言如天與地山與澤雷與風水與火相盪以八物互相交言如天與雷風水火山澤餘亦如之此節以造化交易之情言

鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑乾道成男坤道成女乾知大始坤作成物

生物之機動於雷霆養物之用資於風雨暑者所以

發而舒之寒者所以歛而止之要其品彙男女之根資始成形之本則莫非乾坤之所為也此節以造化變易之用言合上節皆樂記所謂天地之和也不易者一定之分故首節先天地而次以六子之倫變易者流行之機故此節先六子而以乾坤終焉

乾以易知坤以簡能

上文言天地之化備矣此則推言其所以成化者根於天地性情之德易坦易也簡簡約也為物不二故

其心易無爲而成故其事簡
易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則
可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業
易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣
以人之體天地者言也心坦易故易知事簡約故易
從易知則人心協故有親易從則人力合故有功有
親則得乎同然不易之理故可以有功則極乎推準
無外之規故可大可久可大者賢人之德業也天地

德業易簡而已故易簡則得天下之理而可以成位於天地之中

右第一段　此章明作易之原乃上下傳及說卦諸篇之綱要葢先儒之言易者曰不易也交易也變易也易簡也其義則此章備之凡傳中言廣大言神化言德業之精微莫不一出乎此

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶

聖人兼羲文周言之設為八卦而觀其象伏羲之易

也繫之象爻辭以明示吉凶文周之易也

剛柔相推而生變化

承上文而言卦中所有之象以起下文也葢卦畫既成剛柔交錯有相推之象則天道人事之變化出乎其閒矣

是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也

此象之著於人事者也剛柔相雜而吉凶悔吝生焉得則吉失則凶可憂則悔可虞則吝而人事之變窮矣

變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道也

此象之著於天道者也變則進化則退剛為晝柔為夜六爻變動乃陰陽剛柔仁義並行天地人之至理也而天道之變盡矣

是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也

天道之消息盈虚人事之存亡得喪皆有自然之序焉以身體之故居而安其理則皆見於聖人之辭

以心契之故樂而玩

是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之吉无不利

別其象之定理揆其變之先幾所謂易之序也涵泳其辭意之深體察其占示之決所謂爻之辭也體道順理則合乎天之意而自天祐之

右第二段　上章既言造化之理以明作易之原故此章繼之遂言聖人作易之事葢易之作明天

道而察民故吉凶與人同患者也故學易之君子必孜孜反已拳拳服膺然後能得聖人之心而受天之祐此後數章皆以申釋此章之意也

彖者言乎象者也爻者言乎變者也

象者變之統會變者象之支分彖辭總言一卦之象爻辭析言六位之變上章言爻之辭者舉爻以該卦故此備言之

吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者

善補過也

彖爻之辭爲筮而設故吉凶悔吝无咎者斷占之凡例也吉凶者失得之象故辭之吉凶言乎其失得也悔吝者憂虞之象故辭之悔吝言乎其小疵也无咎則行乎四者之閒葢内省不疚以消悔吝之萌反已無慙而順吉凶之至乃人心之得其正而人事之得其平者故辭之无咎善乎其補過也

是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辨吉凶者存

乎辭憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔

爻位有上下尊卑故有以列貴賤而變存乎其間矣卦體有陰陽消息故有以齊小大而象見乎其内矣至於察其消息審其當否而辨其吉凶之占則存乎彖爻之辭然吉凶者事之已成辨之而已悔吝則小疵方形必有其幾微之介焉聖人往往於此而預為之憂曰如是則有悔如是則有吝所以使人謹於幾先不待乎著明而後覺也无咎雖行乎四者之間而

而其機皆在於悔葢悔而後能補過能補過而後无
咎其所以一轉而為吉者此也以是處吉則必惕然
有以保其吉而不至於吝以是處吝則必翻然有以
消其吝而不至於凶矣故凡易之震動人以无咎者
必於悔而發其機焉下傳曰懼以終始其要无咎懼
者震之謂也知懼則知悔矣无咎其四時中和之氣
悔其子半來復之陽與
是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之

所謂象者言乎象也舉卦以該爻

右第三段　申釋二段吉凶得失一節之意

易與天地凖故能彌綸天地之道仰以觀於天文俯以察於地理是故知幽明之故原始反終故知死生之說精氣為物游魂為變是故知鬼神之情狀

凖則也易之作所以則乎天地故於天地之道皆有以彌合而條理之幽明之故死生之說鬼神之情狀皆天地之道也天地之道以其顯者知其微者天文

地理如日月水火之類或主施而舒光或主受而涵景此即幽明之故也始終者事物之始終凡事物之始必有以順其理事物之終必有以完其初此即死生之說也精氣游魂皆以在人身者言游者思慮動作寂感無常之稱也陰精陽氣各有靈爽如神示之對待魂動魄靜交為變化如人物之屈伸此即鬼神之情狀也此節發明進退晝夜之義

與天地相似故不違知周乎萬物而道濟天下故不過

旁行而不流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛

與天地相似不言易者蒙上文也天地之性以人為

貴人之所以配天地者以有仁義也易有仁義之道

故與天地克肖而不相違知周萬物義之精矣然所

知者皆濟天下之道其知不過也旁行汎應仁之熟

矣然所行者皆有從心之矩其行不流也既樂天理

又知天命故義理不窮於氣數而不憂其知益深也

安於所處厚於所性故本心不奪於外物而能愛其

行益篤也此節發明三極之道

範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知故神无方而易无體

範圍天地不言易亦蒙上文天地以氣化生成萬物而其本然之妙則合一而不二易有所為合一不二之機故天地之化皆範圍乎其中也萬物之性即我之性故生成曲盡而不遺道濟仁愛之極也晝之道即夜之道故通貫周知而無間知幽明死生鬼神之

至也所謂範圍天地者此兩端而已葢惟主之神者渾一而无方是以化之易者周流而无體此節又總上兩節之義而極言之

一陰一陽之謂道

釋所謂天地之道也幽明死生鬼神者一陰一陽而已

繼之者善也成之者性也仁者見之謂之仁智者見之謂之知百姓日用而不知故君子之道鮮矣

釋與天地相似之性也繼猶繼體繼志之繼葢天賦

人受交接之間也天地之性純粹至善人物得是理以有生則莫不有天命之善焉然乾道變化二五參差氣異質殊品類各正是則爲人物之性故不特人與物通塞偏正較然異也就人之中仁知之見各倚於所禀百姓之愚行習而不知此所以與天地不相似而仁義合一之道鮮也

顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉富有之謂大業日新之謂盛德

釋所謂天地之化也天地之化一晝一夜以成萬物而已然方其晝而顯也乃即其在中之仁方其夜而藏也乃即其在外之用以是鼓萬物之出入皆其自然之妙而無所容心焉此其德業所以為盛大之至也葢惟其所藏者用乃萬事之所以成就而蓄積故謂之大業惟其所顯者仁乃在中之所以日出而不窮故謂之盛德德業即道也德業互為其根此晝夜之道所以通一而無二也

生生之謂易

釋易无體也生而又生迭禪互換非一端之可執故曰無體

成象之謂乾效法之謂坤極數知來之謂占通變之謂事

承上生生之易而指其見於造化人事者象成於天日月往來之類是也法效於地水流物生之類是也在占則因往以推來在事則更新而革故皆所謂易也

陰陽不測之謂神

釋神无方也氣有動靜神則無動無靜而無不周形有彼此神則無彼無此而無不在其體也不可窺見其用也不可度思故曰无方

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正以言乎天地之間則備矣

彌綸天地故遠不禦與天地相似故靜而正範圍天地之化故於天地之間備矣

夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕

其動也闢是以廣生焉

語道而至於神可謂妙矣然必語夫神之為德而後為道之至故復推原乾坤之性情以明廣大之所由也乾之心一而不二故其靜也專一而已其動也直遂而已坤之事順而無為故其靜也翕聚而已其動也發散而已此即首章所謂易簡也

廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德

易之廣大配乎天地總言之也變通配四時所謂進退之象陰陽之義配日月所謂晝夜之象其本則在易簡之善配乎至德所謂三極之道也

右第四段　申釋第二段變化進退一節之意

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮卑崇效天卑法地天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門

具易理於心是以易崇德也體易理於身是以易廣

業也蓋凡人性之德知則清明而其崇象天禮則篤實而其卑象地天地定位而變化行矣聖人能存存其本性之德則與天地相似故其理之具於心而為知也日新日盛是道所自出之門也理之體於身而為禮也日斂日固是義所由入之門也與天地之變化而日新富有者無異故德崇而業廣也此言聖人之學以起下文君子學易之意

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故

謂之象
賾者物理之繁也擬形容以得其類象物宜以盡其情此象所由立也窮理者必於此探其原焉是知所始也
聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻
動者事為之變也觀其會聚而可通者定其典常而可行者此辭所由繫也循理者必於此踐其實焉是

禮所生也

言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也

不可惡不可亂故可以居安而樂玩焉

擬之而後言議之而後動擬議以成其變化

至賾者聖人之所擬而象之故君子亦必擬之而後理可言也至動者聖人之所審而斷之故君子亦必議之而後事可動也聖人知崇禮卑而道義出則與

天地變化同矣君子有擬議之功則亦有以成其變化而進乎聖人德業之事也

鳴鶴在隂其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君子居其室出其言善則千里之外應之况其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之况其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不慎乎

中有實德則不務於遠故子和爾靡皆以近者言之

然而惟德動天無遠弗屆故卦謂信及豚魚而應乎
天也
同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或
語二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭
心同則無嫌於迹異非物之所能間而其號咷也相
聞其笑語也相洽矣
初六藉用白茅無咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅
何咎之有慎之至也夫茅之為物薄而用可重也慎斯

術也以往其無所失矣

欲為大過之事基於敬慎之心故棟重物也而猶慮其傾橈茅雖薄物而所以防傾橈者在是是用可重也

勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也

不伐不德禮言恭也然非德盛而厚之至者不能

亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无

輔是以動而有悔也

說具乾卦

不出户庭无咎子曰亂之所生也則言語以為階君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子慎密而不出也

言語謹密節之大者

子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致冦至負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜

思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也

解小人乃致亂之根本使小人得以乘君子之器是上慢其爵禄而下得以肆其殘暴也奪者一人之禍伐則國家之憂矣受伐者無防如慢藏之誨盜被奪者自辱如冶容之誨淫以上七文舉居安樂玩之例

中孚同人以誠為本也大過初六以敬為基也謙則有終亢則有悔察於幾事謹於名器則亂無從生矣

右第五段　申釋第二段所居而安一節之意

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十

指明河圖數之所屬也凡奇為天凡偶為地

天數五地數五五位相得而各有合

又就圖數所列之位而指言之天地之數各五列成五位四方相生是相得也奇偶同居是有合也

天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也

又以圖數而細計之以明所具之緼蓋其四方奇偶之數由少而多則消息盈虛之變成乎其中矣内外賓主之位五藏其宅則鬼神不測之機行乎其内矣

大衍之數五十其用四十有九

蓍所以推衍天地之數大衍者蓍之尊稱也常虛一而不用

分而為二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇於扐以象閏五歲再閏故再扐而後掛

揲之時平分左右以象兩儀也取右一蓍掛左小指以象三才也左右互揲以四為節以象四時也又歸所掛之竒於左右之餘併以象閏也揲四者為正數竒零者為閏數故卦為積餘之端而扐為積餘之總再扐之後而復起掛猶再閏之後而復起積也

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也

專以正數計之猶歲不數閏之意

是故四營而成易十有八變而成卦八卦而小成

分掛揲歸而成一變十八變而卦成矣方得內之八卦則為小成

引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣

卦成之後則有變卦而共為十二畫是引而伸長之也以六十四卦之事類合之變卦是隨其所觸而互相長也故可以盡天下之能事

顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣

吉凶之理明故有以顯道趨避之機決故有以神德行由是可以與人荅問而助神明之功

子曰知變化之道者其知神之所為乎

神之妙不可測而化之用則可知由圖象論之則成變化者所以行鬼神也由蓍策論之則顯道者所以佑神也

易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以

制器者尚其象以卜筮者尚其占

言莫美於易之辭動莫神於易之變制器莫備於易之象卜筮莫决於易之占前章言象辭變占以體用之序言也然學易自辭始辭因變而繫變因象而生象因占而立故其序又如此

是以君子將有為也將有行也問焉而以言其受命也如嚮無有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與於此

此以蓍言之象辭變占之用所以行也明炳於幾先

故曰至精

參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與於此

此以卦爻言之象辭變占之體所以立也用周於無窮故曰至變參伍以變者陰陽相生也錯綜其數者剛柔迭居也設卦而天地之文成爻立而天下之象定

易無思也無為也寂然不動感而遂通天下之故非天

下之至神其孰能與於此

此又總著卦爻而言之其體寂無思為而天下之故涵焉其用因於有感而天下之故通焉機妙於不測故曰至神

夫易聖人之所以極深而研幾也唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務唯神也故不疾而速不行而至

以其至精故有以極深以其至變故有以研幾以其

至神故感應之妙莫能知其所以然者通志者明民之心成務者利民之用

子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

至精至變至神歸於象辭變占而已

子曰夫易何為者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑

又申前意開物故志通成務冒道皆所謂成務也

是故蓍之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢聖人以此洗心退藏於密吉凶與民同患神以知來知以藏往其孰能與於此哉古之聰明睿知神武而不殺者夫

又推蓍卦爻之德先具於聖心也蓍之德神故有以開物而通志卦之德知故有以成務而定業六爻之用變故有以冒道而斷疑易有聖人之道而聖人先備乎易之德故當其洗心藏密與易之寂然不動者

無異也及其同患而藏往知來與易之感而遂通者

無異也此聖心之至神也聰明睿知者神之體神武

不殺者神之用

是以明於天之道而察於民之故是興神物以前民用

聖人以此齋戒以神明其德夫

聖有其德故作易教人以寓其道

是故闔户謂之坤闢户謂之乾一闔一闢謂之變往來

不窮謂之通見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之

法利用出入民咸用之謂之神

此即天道民故聖人所明察之以作易者也闔闢變通見象形器是天道也制用之法咸用之神是民故也

是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定吉凶吉凶生大業

易有太極之理而不可見是陰陽剛柔之本也聖人畫卦自兩儀始至於四象八卦而天道備矣吉凶定大業起而民故周矣

是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴備物致用立成器以為天下利莫大乎聖人探賾索隱鉤深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜

合前兩節而通論之也天地四時日月即闔闢變通見象形器者也處崇高之位備物致用以利天下即制法使民咸用者也定吉凶成亹亹即畫卦以生吉凶而起大業者也

是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之

又合全章而通論之也天生神物結大衍之數變化垂象結闔闢變通見象形器之理河圖洛書結章首天地之數也易為卜筮作故先神物觀察者作易之本故次天地龍馬之祥獨啟聖心故以圖書終焉

易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也

又歸之象變辭占也卦有四象蓍數亦有之言四象則象變皆舉矣繫辭辭也定吉凶占也

易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也

第二章觀象玩辭觀變玩占之效至於如此故申明其意以釋之尚辭尚變尚象尚占皆所以尚賢也

右第六段　申釋第二段居則觀象一節之意葢

圖象蓍數者象辭變占之本故首述之中間乃明
指四者爲聖人之道末又原其皆出於聖人先得
之心與天地自然之理而勉學者以體易合天之事也

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎
子曰聖人立象以盡意設卦以盡情僞繫辭焉以盡其
言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神

書不足以盡所欲發之言言不足以盡所欲示之意
然立象則足以盡意者言之指示有盡而象之包蘊

無窮也象立則卦設矣人事之情偽盡在其中故因而繫辭焉又足以盡言葢凡書之事理徵於實而主於一易之事理涵於虛而該於萬則有以類觸旁通而言由此盡矣是故遇事變而通之可以盡利者言盡而天下之能事畢也以是鼓舞於人可以盡神者意盡而有以通天下之志也按前章言設卦觀象下傳言八卦成列象在其中此言立象先於設卦者其立象謂八卦設卦謂六十四卦與

乾坤其易之緼邪乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則無以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣

原象之所自立也乾坤者象之宗天地設位有不易之體然後交易變易之用行焉非天地則變化之迹不可見非變化則天地之道不幾於息乎是故象也者像此者也首章蓋發此意故此結言之

是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變推而行之謂之通舉而措之天下之民謂之事業

形上超於形者即乾坤之理聖人所欲言之意也形下成於形者即乾坤之質聖人所因以立之象也有器則氣化行乎其間因其流行之化而辨其節度故謂之變有變則有推移之機因其推移之妙則可以行之而不窮故謂之通天道者人事之本故可舉而措之承上節之意而起作易之端也
是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通

以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭

天下之賾形器之分也天下之動變通之迹也立之象以極其賾繫之辭以鼓其動聖人所以盡意盡言而足以盡利盡神者此也

化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行

言學易者之事也易具變通之理則人事所以化而

裁之推而行之者不外乎是矣然變化之幾甚微而轉移之用至妙非神而明之者道不虛行也要必得其象外之精契其言前之意默然不言以視象辭如筌蹄然然後能神明於易道此則存乎其人之心得而躬行者以為事業之本也然則聖人之意雖盡而得其意者難君子可不擬議觀玩以盡其心乎

右第七段　總上傳數章之意而結言之故多用前辭而加深切焉其所謂形上之道者即易簡之

理也所謂德行者即體易簡之理而有以成位乎其中者是也

周易觀彖卷十